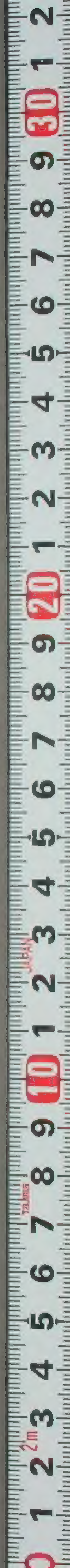

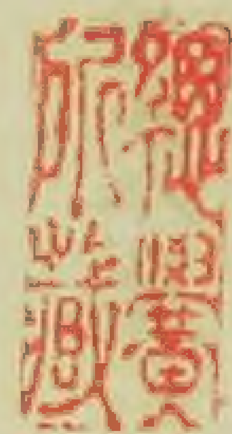
釋摩訶衍論卷第九

釋摩訶衍論巻第九

龍樹菩薩造

已説修行方便善巧門次説廣釋魔事對治門次曰

或有衆生無善根力則為諸魔外道鬼神之所惑乱若於坐中現形恐怖或現端正男女

等相當念雖心境界則滅終不爲惱或現天
像菩薩像亦作如來像相好具足若說陀羅
尼若說布施持戒忍辱精進禪定智慧或說
平等空無相無願無怨無親無因無果畢竟
空寂是眞涅槃或令人知宿命過去之事亦
知未來之事得他心智辯才無礙能令衆生
貪著世間名利之事又令使人數瞋數喜性
無常准或多慈愛多聽多病其心懈怠或卒
起精進後便休廢生於不信多疑多慮或捨
本勝行更修雜業若著世事種種牽纏亦能
使人得諸三昧少分相似皆是外道所得非
眞三昧或復令人若一日若二日若三日乃

至七日住於定中得自然香美飲食身心適
悅不飢不渴使人愛着或亦不令人食無分齊
乍多乍少顏色變異以是義故行者常應智
慧觀察勿令此心墮於邪網當勤正念不取
不着則能遠離是諸業障應知外道所有三
昧皆不離見愛我慢之心貪着世間名利恭

敬故真如三昧者不住見相不住得相乃至
出定亦無懈慢所有煩惱漸漸微薄若諸凡
夫不習此三昧法得入如來種性無有是處
以修世間諸禪三昧多起味着依於我見繫
屬三界與外道共若離善知識所護則起外
道見故

論曰則此門中自有二門云何為二一者略説略示摠持門二者廣説廣示散剖門第一門中即有五門云何為五一者衆生勝劣不同門二者能作障事假人門三者顯示所依業用門四者顯示對治行法門五者因治之力得益門是名為五言衆生勝劣不同門者二種衆生各不同故云何為二一者因縁具足衆生二者因縁闕失衆生具足衆生者具五事故闕失衆生者闕四事故云何五具一者信具深愛樂故二者人具能守護故三者法具能善通達正邪區故四者時具隨應當故五者性具有真性故是名為五若有衆生

具此五事終無障导云何四闕謂與彼前四
相違故若有衆生雖有真性闕此四事終無
離障今此文中取闕應知如來或有衆生無
善根力故　已説衆生勝劣不同門次説能
作障事假人門作障假人雖有無量而不出
四云何爲四一者魔二者外道三者鬼四者
神是名爲四所言魔者四種大魔三萬二千
眷屬魔衆言外道者九十六種諸大外道九
萬三千眷屬外道所言鬼者十種大鬼五萬
一千三百二種諸眷屬鬼所言神者十五大
神五萬一千三百二種諸眷屬神如是諸類
一切皆悉礙乱正教令向非道故名邪道魔

及外道名義差別出現經中分明説故且略注釋鬼及神事出現經中無分明故更造作釋綱要略説言十鬼者名字云何一者遮毗多提鬼二者伊伽羅尸鬼三者伊提伽帝鬼四者婆那犍多鬼五者尒羅尒棃提鬼六者班尼陀鬼七者阿阿弥鬼八者闍佉婆尼鬼

九者多阿多伊多鬼十者埵惕鬼是名為十如是十鬼用各云何若第一鬼或作晝境或作夜境或作日月及星宿境或作節境隨應變轉若第二鬼作種種香味種種衣具種種草木境隨應變轉若第三鬼作地水火風之境隨應變轉若第四鬼作飛騰境隨應無礙

若第五鬼作諸根識閉開之境隨應無礙若
第六鬼作六親眷屬亦有亦無境隨應無礙
若第七鬼作老少境隨應無礙若第八鬼作
有智無智之境隨應無礙若第九鬼作無有
境隨應無礙若第十鬼作蝎蠅蟻龍虎狼師
子種種音聲等之境界隨應無礙是名為因

如是諸用各因何力而得成就各因三事而
得成就云何為三一者師二者教三者習師
謂教人教謂所學習謂宿熏是名為三如是
十鬼恒一切時不相捨離俱行俱轉作障导
事用之名字從增建立如第一鬼十五神者
名字云何一者筏羅羅鍵多提神二者阿只

陀弥黎尼神三者補多帝陁訶訶婆神四者闍毗摩只尼神五者那多婆奢神六者多多地地神七者阿里摩羅神八者尸叉尼帝婆竭那神九者班弥陁羅鄔多提神十者唵唵吟吟神十一者阿阿訶帝神十二者修利弥尼神十三者頭頭牛頭神十四者婁鳩神十五者精媚神是名十五此十五神用各云何若第一神作聰明境若第二神作闇鈍境若第三神作樂有光明之境界若第四神作樂空光明之境界若第五神作浮散境若第六神作專注境若第七神作惡空善有之境界若第八神作一切覺者之境界若第九神作

我覺他藏之境界若第十神作具不修行之
境界第十一神作無無境第十二神作速進
退之境界第十三神作移轉境第十四神作
堅固境第十五神作應時境如是十五大神
王者恒一切時不相捨離俱行俱轉而作身
事惱亂行者魔及外道云何差別所言魔者

令作惡事言外道者令捨善事二種差別應
如是知鬼并及神云何差別障身為鬼障心
為神二種差別應如是知如是四障當云何
對治此中對治即有四種云何為四一者隨
順隨轉對治二者相逆相違對治三者俱行
對治四者俱非對治言隨順隨轉對治者即

是無㝵自在對治所謂若彼外人作如是事
乱行者心所乱行者即作是念從無始來此
事如是終不破事所以者何如是諸見本有
本覺自家寶德非過患故若作是解諸邪見
類伏從如化所以者何隨見增損無漏性德
亦大小故是名隨順隨轉對治言相逆相違

對治者則是簡擇別相對治所謂若彼外人
作如是事乱行者心所乱行者則求方便逆
迴違移相反相違令簡擇故是名相逆相違
對治言俱行對治者即是具足俱轉對治所
謂一時具足逆順二治不離轉故是名為俱
行對治相言俱非對治者即是無念無根對

治所謂於一切法無有所念無有所慮無有
所著無有所求其心寂靜住無住故是名爲
俱非對治相如是對治相於後文中說相明
故此決擇中略去而已如本卽爲諸魔外道
鬼神故　已說能作障事假人門次說顯示
所作業用門就此門中卽有二種云何爲二

一者是惣二者是別惣門中卽有二門云
何爲二一者惣相所作業用門二者通達對
治行法門第一門者其相云何所謂如上所
說一切邪類現六道像亂行者心故今當作
釋分明散說若鬼及神多分造作地獄餓鬼
畜生阿修羅之四道亂行者心如本若於坐

中現形恐怖故若魔多分造作天道乱行者
心如本或現端正故若外道衆多分造作人
道乱行者心如本男女故言等相者則是同
相所謂造作同品依正乱行者心故已説惣
相所作業用門次説遍違對治行法門謂有
衆生作如是觀一切諸法唯一心量無心外

法已無外法豈一心法與一心法作障导事
亦一心法與一心法亦解脱事無有障导無
有解脱二一心之法一即是心心即是一無一
別心無心別一一攝法界心攝法界無量無
邊妄想境界寂静無起中中離相一切諸法
平等一味一相無相作一種光明心地之海

風風永止波波盡住是名通達對治之相所
以者何一切行者若不歸此對治門者無以
摧邪道伏謬執故如本當念唯心境界則滅
終不爲惱故已說通達對治行法門次說別
相所作業用門就此門中則有八門云何爲
八一者出現人相令信門二者出現言說亂
識門三者得三世智藏人門四者不離世間
纏縛門五者心性無常生乱門六者令得邪
定非真門七者勸請行者離邪門八者簡擇
真僞令了門是名爲八如其次第說相應觀
就第一門中即有三種人云何爲三一者天
人二者菩薩人三者如來人是名爲三若然

道人爲依三像谷用幾門谷六門故云何爲
六一者造像門二者禱祀門三者神咒門四
者誦經門五者阿呼門六者勸請門是名爲
六言造像門者隨用何人像處作其人像故
言禱祀門者以種種飲食種種衆生身命而
作祀事故言神咒門者隨應當處誦陀羅尼

故言誦經門者讀誦八陀多等諸經故言阿
呼門者隨所作事不須餘語唯作是言阿呼
門故言勸請門者向自本尊勸請神力故言
造像門者其相云何且作天像時中當加何眼
謂頭面眼耳鼻舌身手足此九種處各各
誦一萬八千遍陀羅尼呪成立此呪[illegible]

作眼像時中誦呪言

遮阿那尸帝筏鄔多阿碓婆阿碓叉婆帝䟦
遮帝多陁陁那尸婆尸叉那鄔咤鄔遮尸羅
羅羅羅羅羅羅羅諾諾諾諾諾諾諾諾
䟦多䟦多帝佉只囉遮絺那囉佉只那遮
尸訶訶帝加加加加遮䟦尸毗鍵鍵鍵尸那
叉婆婆婆鍵䟦帝阿多那尸阿多那尸䟦多
那尸䟦多那尸訶婆訶伊多梨梨婆梨帝遮
遮遮遮伊伊伊伊伊多多多多尸尸尸
尸雌雌雌雌尸嵐嵐嵐嵐帝帝帝那尸那阿
伊阿伊䟦阿帝䟦多提多多䟦多提婆婆阿
訶呵

若此神咒誦一萬八千遍已訖即服之像清
淨具成精勤根轉更轉明利若為造作耳像
時即思誦咒言
唵摩娑只伊那唵摩娑只伊多跋陁陁提鄔
阿鄔阿那嚩囉訶那羅那囉囉那那囉阿阿
阿阿阿阿阿阿阿呵呵呵呵呵呵呵呵呵遮

遮遮遮遮遮遮遮陁陁陁陁陁陁陁
陁只只只只只只只帝帝帝帝帝帝帝帝
那那那那那那那梨梨梨梨梨梨陁唳陁唳
陁陁唳鄔哆提鄔哆提鄔多提吡梨娑
摩阿唳陁婆揭挪那尸娑婆訶阿呵
若此神咒誦一萬八千遍已訖即取之像濟

淨眞成開動理轉更轉明利若爲造作眞像

時中即誦咒言

婆抧羅羅帝阿摩㳽陁確嵐婆阿尸提抧鄔

揭哪尸呼呼呼呵呵毗遮鍵鄔尸提樓摩

摩尸摩羅鄔遮哪薩婆提梨帝鄔陁𡰪堨坦

哆陁毗尸那遮訶㳽帝阿呵阿呼那羅那羅

尸抧阿㳽唎婆及及及及及及及及及婆

及阿陁哆伊那斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯

斯鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵阿呵婆婆

婆婆阿呵訶抧哪摩抧哪陁抧哪阿尸帝鍵

婆梨闍闍闍闍㳽㳽㳽㳽婆跛尸吐吐婆婆

訶阿呵

若此神呪誦一萬八千遍已訖即具之像清
淨具威儀動導轉更轉明利若為造作舌像
時中即誦呪言

阿摩阿伊啾佉郎尸帝提跋多提阿抧婆哆
哆摩僱哆阿囉帝鞹鄔婆鄒鄔鄔尸鄔鄔
擑跋伊咀提阿抧阿抧尼毗奢鄔抧鄰𪂵𪂵
𪂵結鄉鈴帝鄔鈴帝阿哆抧皤哆抧尸呵吹
摩闍阿哆帝竭郁呵婆鄉訶鄔尸帝尸帝迦
毗提鄉阿抧陁摩鄉尸摩那尸闍抧闍抧毗
闍抧婆婆訶阿呵

若此神呪誦一萬八千遍已訖即舌之像清
淨具戒了動業練頁陳月刖若為造作身像

時中則誦呪言

佉阿伊帝迦伊阿迦伊阿迦伊婆婆毗婆婆
婆婆婆婆批鉐鄔摩鉐鄔跋哆阿跋陁婆堨
鄉訶伊訶伊訶訶訶訶伊陀鄔帝摩那尸剖
帝哆佉抧弥鄔帝嘿嘿婆嘿嘿阿嘮屋婆婆
阿嘮屋闍訶摩闍訶婆帝堨那尸阿弥帝阿
弥囉婆婆阿訶阿呵阿訶呵

若此神呪誦一萬八千遍已訖即身之像清
淨具成方作面變着爲是作手像時中則誦
呪言

掩摩鄔喉帝阿喉阿嘍哆鄔那婆毗那尸鉐
薄婆迦囉弥鄔訶陁緬尸摩弥尸尸弥尸弥尸

嚧尸抳唦帝娑眺摩阿眺嚀鞞鞬跋帝毘呬

那婆𠲿那娑婆阿訶阿呵

若此神呪誦一萬八千遍已訖即手之像清淨具成指圓凢具若為造作足像時中即誦呪言

揭伊啝摩伊啝揭羅帝娑婆囉帝鞬那鞬那鳩

摩鳩帝鳩嚀跋帝阿抳娑阿抳娑阿鄗呵鄗

娑婆訶阿訶阿呵

若此神呪誦一萬八千遍已訖即足之像清淨具成指圓凢具若為造作頭面時中如其次第初二神呪初以為後後以為初逆次第誦一萬八千遍已訖即頭面像清淨具成將

妙相好若種種根造作已訖即須輪咒令付

心識謂方寸所中付樹堨郁羅字輪即誦咒

言

㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈㊈

㊈於呼反〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓那開反〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓伊図反〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓毗入反娑婆阿訶阿呵

若此神咒誦一萬八千四百五十遍已訖即

心量具無所不亨已說造像門次說禱祀門

爲成天像以神咒門闕具無闕有何不足更

以祀門以神咒門雖足其理而時節量不得

又住唯七日量不過此故若以祀門止住其
像或十七日或百七日乃至千日故以此義
故以禱祀門禱祀門者其相云何謂造像已
彼像前中以種種供而作祀事祀事已說則
彼面像喜樂受用受用已說即告人言一日
二日三日四日五日六日七日及一百日乃

至千萬億日中住我身心隨汝所樂隨汝所
求隨順不逆今以此事爲門之要已說禱祀
門次說神咒門以前二門其理圓滿無所闕
失以何義故更須神咒所謂二種事闕失故
云何爲二一者莊嚴二者往來以此義故立
神咒門若爲成立天上種種奴婢莊嚴具故

何等之神咒耶謂若為欲天莊嚴具即誦咒言

菴嚀㗚帝嘮哆闍毗那阿呵尸鍵鄔嚀迦尸

帝弥佉尸他叉維阿嚀伊嚀嚀嚀喉鄔呵那

鄔呵訶訶訶訶訶鄔訶那仍仍仍仍仍仍仍

仍仍仍阻立反跛阿跛阿阿阿阿阿跛摩尸罝

[illegible]

[illegible]反 娑婆訶阿訶

阿呵

若此神咒誦二萬三千遍已訖即便從時種

種勝妙天莊嚴具皆悉出現現前出現

已訖即隨當處至身分中周遍莊嚴若為持

若有比丘等當須何等之神呪所謂若爲欲
自在往來即誦呪言
阿婆娑婆娑婆嬰梨羅阿羅帝膓那尸摩呵陁
喃呵梨伊呶阿喃阿梨伊那阿阿喃阿喃阿
阿阿阿梨耶婆婆阿啼阿阿耶尸那尸那摩
尸那摩尸那哆陁帝揭羅揭羅婆揭那陁陁
一
帝哆哆提坦坦那婆婆訶阿阿訶呵
若此神呪誦二萬一千遍已訖所造之像或
往或來或飛或騰隨時隨處隨求隨樂無所
障㝵自在往來今以此事爲門之要已說神
呪門次說誦經門以何義故建立此門爲
令增威德力故此事云何彼佛弟子以種種

門對治時中若不須此誦經門者力難對故
若如是者誦何等經謂八陁多經魔頭陁經
婆鄔舍經等誦此等經以爲對門以此義故
立誦經門已說誦經門次說阿呼門以何義
故建立此門謂能成事要言說故此義云何
若爲成事須餘言語即不成就若成事時依

如是說阿呼阿呼即便成就所以者何不共
說故以此義故立阿呼門已說阿呼門次說
勸請門以何義故建立此門爲作禮故此義
云何爲有所爲仰自上人更勸請故以此義
故立勸請門已說造作天像差別門次說造
作菩薩形相門就此門中亦具六門然通及

別差別而已通謂禱祀門神呪門阿呼門觀
請門別謂造像門誦經門別捐二中初造像
門其捐云何謂如前說九種處中各誦陀羅
尼神呪故各其捐云何若為造作頭像時中
即誦呪言
哆哆哆哆阿哆哆哆帝婆婆婆婆伊婆婆婆
婆帝及婆及婆咻羅帝陗陗陗陗陗陗
攣呵帝娑婆訶阿阿訶呵
若此神呪誦八千四百五十遍已訖即頭之
像具足成立　若為造作面像時中即誦呪
言
吔哪鄔婆帝訶訶訶訶册册胛胛孿佉嗞嘔

馱尸陁帝摩呵阿嚩呵訬鄔帝娑婆訶阿呵
訶呵

若此神咒誦三千七百遍已訖即面之像具足成立　若爲造作眼像時中即誦咒言

馱跋尸哪嚩尼佉娑坦跢帝遮闍哆毗坐槃阿嚩尸陁嚩尸陁尼迦哪迦嘟僧佉哪訶娑尼娑婆訶阿阿呵

若此神咒誦八千四百五十遍已訖即眼之像具足成立　若爲造作耳像時中即誦咒言

阿嚩嚩伊嚩嚩娑嚩嚩哆嚩嚩鍵鳩提迦鳩
帝毗那尸迦迦迦迦迦娑婆訶阿阿訶呵

若此神咒誦六萬一千遍已訖即耳之像具
足成立　若爲造作鼻像時中即誦咒言
婆婆婆婆毗婆婆婆婆帝鑠那尸婆婆訶阿
阿訶呵
若此神咒誦二十萬八千遍已訖即鼻之像具
足成立　若爲造作舌像時中即誦咒言
熙帝熙帝喝帝喝帝那陁那陁鄔提鄔提婆
婆訶阿阿訶呵
若此神咒誦五萬七千遍已訖即舌之像具
足成立　若爲造作身像時中即誦咒言
坦毗提坦毗提哆哆坦毗提那羅尸帝婆婆
訶阿阿訶呵

若此神咒誦二十萬四千遍已訖即身足之像具
足成立　若爲造作手像時中即誦咒言
咤提咤提喃帝喃帝叩陁尸陁哪弥哪弥婆
婆訶阿阿訶呵
若此神咒誦八萬一千遍已訖即手之像具
足成立　若爲造作足像時中即誦咒言

㗒吱陁㗒吱陁佉抧囉摩呵居咤喃尸囉囉
囉囉娑婆訶阿阿訶呵
若此神咒誦三萬二千一百遍已訖即足之
像具足成立造作根已即須輸咒令付心識
謂方寸所中付樹揭那羅字輪即誦咒言
(内)(内)(内)(内)(内)(内)(内)(内)(内)(内)(内)(内)(内)(内)(内)及

亟亟亟亟亟亟亟亟亟亟亟亟亟反旅阿 [illegible]沓
沓沓沓沓沓沓沓沓沓沓沓沓反弗八 異異異異
異異異異異異異異異異異異反 [illegible]娑娑訶阿
阿訶呵

若此神咒誦二萬三千遍已訖即心識具無所不了也已說造像門次說誦經門其相云

論九　十五

何謂誦毗舍闍尼經阿佉多陁經優婆羅尸經提及佉羅經等故已說造作菩薩形相門次說造作如來形像門就此門中亦具六門然通及別不同而已別謂造像門通謂所餘五門造像門者其相云何謂如前說九處咒中如其次第各加一句若什心咒各別而已

所加句者其相云何咒言

那那阿那羅婆婆弥哆帝鴆奢陁尼摩呵尸

咤婆闍尼択陁帝嘮哆帝汝鄔提陁陁帝叉

婆尼付心咒其相云何咒言

幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽（伊入反）䮫

䮫䮫䮫䮫䮫䮫䮫䮫䮫䮫䮫䮫䮫（阿含反）盟盟

盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟（戸因反）颫颫颫

颫颫颫颫颫颫颫颫颫颫颫（伊九反）

若此神咒誦一萬八千遍已訖即心識具無

所不了已説所治次説能治若清妙天子天

女像來到行者所時邪正差別云何知耶此

何所謂由雜乱故此義云何謂無量光明契

經中作如是説若修行者其心清淨無量無邊諸天子無量無邊諸天女雨種種妙花燒種種所有名香出現種種微妙妓樂開布種種勝妙莊嚴具甚可愛樂見來到行者所供養行者所以者何重其法故彼外道人亦作天像來到行者所如前無異者其邪正差別難可了知故解釋此疑則有六門云何爲六一者咒知根壞不壞門二者嚴具圓珠有無門三者身光眼入不入門四者頭髮束結不結門五者雙背無所取著門六者佷取攝不除遣門是名爲六言咒知根壞不壞門者謂誦對治陀羅尼咒若其實天不壞其根若虛

偽天諸根壊失皆無所有以之為別誦咒形
相其相云何謂有二意故云何為二一者誦
外咒故二者誦内咒故誦外咒時若真實天
增減無異若虚偽天其諸根相漸漸増長誦
神咒相加其次第不越数量加如誦故以之
為別言内咒者其相云何謂且咒眼即誦咒
言
坦踁哆嚀呵鳩尸帝迦那毗只帝弥多屋嚩
鄔婆吺陁屋娑坦耆毗呵哪帝阿枳屋嚀枳
屋陁陁帝娑婆呵帝嚀呵娑婆訶帝娑婆呵
若比神咒誦三七遍眼根壊失皆無所有所
餘諸処各有神咒而無要故略去不釈已説

兜鉾根環不壞門次說莊嚴眞圓珠有無門其
相云何謂若眞實天者其莊嚴眞中有十圓
珠若歷僞天者其莊嚴眞中無此珠故以之
爲別已說莊嚴圓珠有無門次說身光眼入
不入門其相云何謂且彼行者月開時中若
眞實天其身光明入於眼內若歷僞天不入

眼內以之爲別已說身光眼入不入門次說
頭髮未結不結門其相云何謂見髮相若眞
實天兩未相結若歷僞天兩未互解以之爲
別已說頭髮未結不結門次說雙背無所取
著門其相云何謂觀若眞實天若歷僞天唯
以法心見重境界無有其實無所著故以之

爲治已説雙背無所取著門次説倶取攝不
除遣門其相云何謂觀若真實天若假僞天
皆一真如皆一法身無有別異不斷除故以
之爲治已説對治天像除遣門次説對治菩
薩形像門就此門中即有二門云何爲二一
者誦咒了知邪正門二者智慧觀察無著門

言誦咒門者其相云何謂且咒心即誦咒言
坦阿哆那毗提嚩鳩帝婆尸婆婆屋嘶必提
闍那那尸鄔嚩阿只陁阿只陁娑婆呵
若此神咒誦八百十遍已訖則彼菩薩漠漠
不動譬如氷石以之爲治一切根及莊嚴具
中各有神咒等多種門而無要故略而不説

已說誦咒守卸邪正門次說智慧觀察無有
門其相云何謂以智慧觀察諸法空無相理
無執著故已說對治菩薩形像門次說對治
如來形像門其相云何就此門中亦具二門
名如前說言神咒門者其相云何謂且咒光
明卿誦咒言

哆姪坦唵那羅帝鉗抧羅叩馱尼闍鍵尼婆
鍵尼嚩那哪鄔婆帝闍嚩羅娑婆呵

若此神咒誦四百遍若實如來其身光明則
不損減若僞如來其身光明則便損減作闇
之色以之爲則彼第二門觀所前說應審思
惟有外道人造作一切種種異類來到行者

所乱行者心尓時當各誦何等咒謂有神咒
是道非別所謂如來惣持法藏因縁契經中
所說神咒大陁羅尼彼契經中如何說耶謂
彼契經中作如是說尓時文殊師利白佛
言世尊一切種種邪道之類來到行者所
乱行者心時當須何等門而以除遣於是如
來則告文殊師利言有深法門能善通治一
切邪道所謂諸佛無盡藏無导自在印陁羅
網隨順隨轉惣持大陁羅尼法門文殊師利
諦聽諦聽善思念之我當為汝分別解說文
殊師利所言通達無导自在惣持大陁羅尼
法門者十方三世一切諸佛所護念之寶藏

十方三世一切菩薩常所誦持之大軌則十方三世一切神王及一切天人皆悉所禮拜供養之廣大福田焉於是世尊即誦咒言

坦姪他那羅尸伽諾鄔帝遮嘮哆婆毗提阿呵弥陁尼婆伽尸帝馱馹鄔嚀瑯闍那筏尼帝伽坦尼婆哪哆鳩致那婆提婆訶嚀伊婆哆尼毗舒訶鄔佉哆陁尼毘晉提叉阿哪鍵那尸婆婆呵

若此神咒誦八千七百五十一遍已訖隨其所應一切邪類皆悉退失不能惱乱故如來或現天像菩薩像亦作如來像相好具足故已說出現人相令信門次說出現言說乱識

門就此門中則有三門云何為三一者說陀
羅尼門二者說修行因門三者說果滿德門
是名為三如是三說各何人說所謂若天像
多說陀羅尼若菩薩像多說行因若如來像
多說果德所以者何各說自得行者信故所
說陀羅尼當其相云何所謂而能說光明遶

續陀羅尼故若誦此呪當有何利謂若誦此
呪自身光明續他身故是故天像來到彼修
行者所中說此陀羅尼門已說即彼行者古
無光明今有光明極歡喜故作如是念我今
兼修行之力故今有如是殊勝光明乱自正
行入外邪網以此義故彼天像說陀羅尼門

則誦呪言

阿㕸哆嚀嚀阿婆尸那伝耶鄔婆娑尼帝伝

㖿喝呵弥伽帝怛哆婆尸呵筏那鳩筏帝迦

摩槃弥叉弥怛尼陁㖿哆陁尼娑婆呵弥婆

婆婆婆呵弥阿哆尼婆哆尼娑婆阿呵

若此神呪誦五千三百遍已訖即便光明相

續作一焉尒時行者即誦呪言

担唖哆遮嘐尼阿婆弥陁帝叉歐那尸㖿嚀

鄔提婆佉那羅帝毗呵鄔帝跋跋那提多筏

陁阿摩羅娑婆呵

若此神呪誦三一百遍披身光明斷絶不著終

不爲惱恕不若説陁羅尼故已説説陁羅尼

門次說說修行因門修行因門雖有無量而
不出六種波羅蜜是故彼像爲修行者說六
資粮乱彼行者含入邪網彼外道人當有何
利作如是說乱行者耶彼修行者當時意樂
斷一切悪修一切善圓滿因行無所闕失彼
外道人示現同心令捨離正道趣向邪道故

如本若說布施持戒忍辱精進禪定智慧故
已說說修行因門次說說果滿德門圓滿果
門雖有無量而不出寂靜涅槃界是故彼像
爲修行者說涅槃德乱彼行者含入邪網彼
外道人當有何利作如是說乱行者耶彼修
行者修因意趣當證果故是故外道出現行

者所欲求之殊勝果德彼行者心能令愛著趣向邪道如本或說平等空無相無願無怨無親無因無果畢竟空寂是真涅槃故已說出現言說亂識門次說得三世智惑人門如是三達智各其相云何所謂若過未之二達智各達自境其眞遠際八萬劫量其眞近際

一

能善通達經上一生事如本或令人知宿命過去之事亦知未來之事故言現達智者則是他心智所謂而能達現在人種種心故如本得他心智故已說得三世智惑人門次說不離世間縛纏門謂外道人令彼成就一億四萬六千種諸世論之辯十萬八千種諸戲論

之才縛纏衆生止住世間不得出離故如來
辯才無导能令衆生貪著世間名利之事故
已說不離世間縛纏門次說心性無常生乱
門所謂破壞堅固之信而能令發無常之心
斷修行之足絶趣入之路引入邪網及無性
故如來又令使人數瞋數喜性無常或多

慈愛多睡多病其心懈怠或卒起精進後便
休廢生於不信多疑多慮或捨本修行更修
雜業若著世事種種牽纏故已說心性無常
生乱門次說令得邪定非真門謂外道人得
二十一種邪三昧乱修行者入邪網故如來
亦能使人得諸三昧少分相似皆是外道所

得非真三昧或復令人若一日若二日若三日乃至七日住於定中得自然香美飲食身心適悅不飢不渴使人愛著或亦令人食無分齊乍多乍少顏色變異故已說令得邪定非真門次說勸請行者離邪門言勸請行者離邪門者勸修智慧諸善分別除愚癡之病

遣邪論之謬故如下以是義故行者常應智慧觀察勿令此心墮於邪網當勤正念不取不著則能遠離是諸業障故已說勸請行者離邪門次說簡擇真偽令了門所謂隨順於世間中若偽三昧若隨順於出世間中若真三昧二種三昧應如是知如下應知外道所

有三昧皆悉不離見愛我慢之心貪著世間
名利恭敬故眞如三昧者不住見相不住得
相乃至出定亦無懈慢所有煩惱漸漸微薄
若諸凡夫不習此三昧法得入如來種性無
有是處以修世間諸禪三昧多起味著依於
我見繫屬三界與外道共若離善知識所護

則起外道見故　已說廣釋魔事對治門

次說讚歎三昧功德門

本曰復次精勤專心修學此三昧者現世當
得十種利益云何爲十一者常爲十方諸佛
菩薩之所護念二者不爲諸魔惡鬼所能恐
怖三者不爲九十五種外道鬼神之所惑亂

四者遠離誹謗甚深之法重罪業障漸漸微薄五者滅一切疑諸惡覺觀六者於如來境界信得增長七者遠離憂悔於生死中勇猛不怯八者其心柔和捨於憍慢不為他人所惱九者雖未得定於一切時一切境界處則能損減煩惱不樂世間十者若得三昧不為外緣一切音聲之所驚動

論曰就此文中即有二門云何為二一者是總標門二者是散說門言總標門者總標所說故如本復次精勤專心修學此三昧者現世當得十種利益故散說門中自有二門云何為二一者是總問門二者是別說門言總

問門者惣問所說故如本云何爲十故就別
說門中故有十種勝妙功德由一眞實而所
成就云何爲十一者守護功德常爲一切無
量無邊諸佛菩薩所護念故如本一者常爲
十方諸佛菩薩之所護念故二者怖魔功德
能善降伏一切魔故如本二者不爲諸魔惡

鬼所能恐怖故三者出道功德能善出離一
切外道諸邪道故如本三者不爲九十五種
外道鬼神之所惑乱故四者離謗功德能善
遠離誹謗大乘等諸罪故如本四者遠離誹
謗甚深之法重罪業障漸漸微薄故五者決
疑功德能善決斷諸疑惑故如本五者滅一

切疑諸悪覺觀故六者深信功德於勝妙境起樂信心更轉深故如來六者於如來境界信得增長故七者勇猛功德緣衆生界起大悲心集成萬行無懈怠故如來七者遠離憂惱於生死中勇猛不怯故八者無我功德能善斷除一切我慢作意皆是佛清淨意故如

來八者其心柔和捨於憍慢不為他人所惱故九者猒離功德於一切時處等諸境界中能善伏除種種煩惱不樂世間生死之海故如來九者雖未得定於一切時一切境界處則能損滅煩惱不樂世間故十者寂靜功德於一切諸散動境界其心安定無有動故如

衆中者若得三昧不爲外縁一切音聲之所驚動故如其次第不亂數量正心之波應審思擇

釋摩訶衍論巻第九終

